2012-08-10.

Текст "Йога Васиштха". Надмировой взгляд. Определить свои обстоятельства; мотивация, санкальпа. Наслаждение Богом. Материальная природа сурова к человеку. Секунда восприятия мира - выпадение из Божественного. Джняна и сватантрия-шакти - основа для Освобождения.

Где мы будем жить через триста лет? Через пятьсот лет, через пять тысяч лет, через пятьсот тысяч лет, через два миллиона лет, через пять миллиардов лет, через квинтиллион лет, через сто триллионов лет, через семьсот квинтиллионов лет? Гугл – это самая большая, вообще не укладывается в уме – десять в степени сто. Что такое наше маленькое сознание, что такое наша маленькая жизнь, что такое наши маленькие заботы, что такое наши текущие сиюминутные дела? Но мы так поглощены всем этим. Именно поэтому мы не просветлеваем, именно поэтому наши страдания не заканчиваются, именно поэтому мы никак не покинем сансару. Мы видим маленький участочек и сильно поглощены им. Мы видим сиюминутное, текущее, придаем этому значение, мы это переоцениваем, очень переоцениваем. Мы как мухи, которые живут три месяца, а потом приходит октябрь, заметает снегом, и где эти мухи. Если мы тело, если мы эго. Но если мы не тело, если мы не эго, мы бессмертны, мы можем мыслить такими категориями. Когда наш ум сжат, он не может мыслить большими категориями, охватывать большие пространства, большие времена, циклы. Значит, мы сильно пребываем в неведении, в большой иллюзии, в отождествлении с телом, в отождествлении с умом, с материальным миром, сансарой, когда мы не можем видеть шесть миров сансары, миры ада, голодных духов, претов, асуров, богов. Мы не можем видеть сварга-локу, питри-локу, махар-локу, тапа-локу, не можем видеть джана-локу и сатья-локу. Эти миры закрыты для нас. Мы не можем видеть удаленные события. Мы как в тумане. Мы живем как ограниченные существа. У нас нет большого видения, большой перспективы, и главное, понимания своего места во вселенной, своего назначения. Тогда мы идем куда-то наобум, и так идет наша жизнь.

Часто в Дивья Локе я хожу иногда очень рано, и вижу как дорогу пытаются переползать черви. Зачем они это делают, только им известно. Они упорно ползут из одного края в другой. Они ищут, наверное, какую-то свою землю обетованную, какие-то свои места ищут. Какая-то навязчивая идея: переползти дорогу. Они думают, что земля с той стороны, там мягче, наверное, плодороднее. Но наступает утро, и многим из них не удается доползти. Каждый день это можно видеть. Некоторых я перебрасываю с дороги на землю, чтобы они успели доползти. Но я не могу всех их перенести. Их очень много каждый день. Их ограниченное видение не позволяет увидеть что-то большее. Их жизни заканчиваются, не достигнув своих целей. Часто я думаю, что дорога – это сансара, а пересечь эту дорогу – это достичь освобождения, и мы люди в чем-то тоже похожи своей судьбой в этом. Но черви глупы, у них нет драгоценного человеческого рождения. А мы люди, мы обладаем драгоценным человеческим рождением, у нас есть разум, у нас есть священные тексты, у нас есть Древо Прибежища. У червей нет ни Гуру, ни священных текстов, ни разума. У нас есть Учение. Если мы правильно будем его применять, мы можем пересечь эту великую сансару, достичь другого берега и освободиться от неведения. Но мы должны понять свои обстоятельства, свое место во вселенной и увидеть все иллюзии, все неведение, чем мы захвачены, чтобы начать работу по разотождествлению, по отрешению, по вивеке, вичаре и вайрагье.

Когда мы определились с нашими обстоятельствами, кто мы, где мы, куда мы идем, задали себе вопрос, в каком мире я перерожусь в следующей жизни, куда направлена моя душа: на небеса, в ады, в миры питрисов, или снова я рожусь в мире людей, что я смертный, я подвержен колесу реинкарнации, с чем я себя отождествляю, то наш ум начинает отрезвляться, он перестает быть несобранным, расслабленным, захваченным, мы начинаем более ясно осознавать свое положение. Тогда, когда мы определили свои обстоятельства, мы сразу понимаем бессмысленность многих привязанностей, многих цепляний и иллюзий. Мы начинаем философски смотреть на мир, как глазами джняни. Если у нас нет глаз джняни, то их надо вырастить. Глаза джняни смотрят без эго, без привязанностей, без надежд, страхов, планов, без оценок, они как бы возвышаются над мирской суетой. Джняни может делать тысячи дел, но он возвышен над мирской суетой, никогда не позволяет себе ею захватиться, поэтому он может играть. Нам нужно воспитать такой взгляд джняни. Это особый надмировой взгляд: над телом, над умом, над культурами, над традициями, над религиями, над землей, над временем, над пространством, над привязанностями, над амбициями эго, над политикой, над богатством и властью, всеми играми, в которые играют люди, которыми так захвачены люди. Это надмировой взгляд. Это взгляд вселенского разума. Взгляд, который может показаться даже холодным, потому что он космический, над нациями, над расами, над всем этим. Но именно такой взгляд есть взгляд мудрецов, святых, пробужденных, богов, и он на самом деле не холодный. Он полон чистоты, веры и преданности, но в нем нет мирского жара, жара, исходящего от мирских желаний эго. Поэтому он может показаться сначала холодным. Но этот взгляд полон мудрости, святости, света, любви, сострадания, и он очень широк и распахнут. Лягушку однажды спрашивали: «Ты видела, какой огромный океан?» А лягушка всю жизнь жила в колодце. Она говорила: «Насколько огромный? Такой как наш колодец?» «Нет, гораздо больше». «Как, неужели есть что-то больше нашего колодца? Не могу поверить».

Сознание лягушки – это сознание эго, которое очень ограниченно сформированным опытом, этим миром. И оно никогда не может представить, что есть океан. Избавляться от эго для садху – это его главная задача, и выращивать такой надмировой взгляд мудреца джняни. В Учении такой взгляд называется воззрение. Вновь и вновь мы должны пропитываться, пропитываться воззрением, затем верить в него, опираться на него. Это должно стать нашей истинной верой. Это воззрение Адвайта-веданты. Даже когда мы о нем слышали, читали, это не значит, что у нас появился такой взгляд. Мы должны иметь в сердце, в душе такой взгляд. Воззрение Адвайта-веданты – это целиком опора на Бога. Это признание того, что все, кроме Бога, неважно, что все, кроме Бога иллюзорно, того, что Бог недвойственен. Он не имеет в своей основе разделения на субъект и объект, души и Бога, что Бог есть все, что Бог не имеет имени и формы, и что мы сами – частицы Бога, мы сами Бог. Утверждение в этом воззрении рано или поздно должно перерасти в глубокую веру. Такая вера постепенно делает нас садху, теми, кто ищет Бога. Когда мы верим в него, конечно, мы хотим его реализовать полностью, сделать веру живым опытом. Тогда мы учимся созерцанию. Созерцание – это когда мы смотрим на лик Бога, прямо созерцаем его лик своими глазами духа.

Когда мы определили свое положение, у нас есть мотивация. После определения своего положения должна быть мотивация. Мотивация означает, зачем мы это делаем, какой смысл этого, к чему это приведет. Нам нужно постоянно пробуждать эту мотивацию, постоянно мотивировать себя. Это не то, что мы один раз сдали экзамен по четырем осознанностям и забыли это. Нет, это должно стать нашей ежедневной мотивацией. Куда я иду, зачем я практикую, какой смысл мой жизни? Вопрос смысла своей жизни, вопрос Бога мы должны решать каждый миг, каждую секунду. Мы не должны упускать это за сиюминутными вещами.

Жизнь такова, что рукам приходится заниматься сиюминутными вещами и довольно много. Но дух пусть занимается своими вещами, он должен продолжать искать Бога, продолжать искать абсолютную истину. Это состояние садху, правильная мотивация. Когда у вас есть правильная мотивация постигать Бога каждый миг, медитировать на Бога, у вас развивается стремление быть медитативным, осознающим, созерцать. Тогда из правильной мотивации вы можете вырабатывать санкальпу, намерение. Эта санкальпа превращается в конкретную созерцательную практику, например, быть в Атма-вичаре, быть в Брахма-вичаре, быть в Шамбхави-мудре, быть в реализации махавакьи Ахам Брахмасми, т.е. конкретная установка в данный момент, что мне созерцать, в каком состоянии ума быть.

Эта цепочка: определение своих обстоятельств в сансаре и во вселенной, мотивация, определение смыслов всех своих действий, своей жизни, своих ценностей и санкальпа – что делать. Эта цепочка очень важна. Определение своих обстоятельств нас отрезвляет, мотивация проясняет смыслы, ценности и цели, а санкальпа говорит конкретно, что делать. Если вы никогда не упускаете это, понимание своих обстоятельств, мотивацию и санкальпу, то ваши смыслы, ценности и цели всегда будут ясны, и ваши действия всегда будут правильные. Вы будете в гармонии с самим собой, в гармонии с Богом, в гармонии с вселенной, в гармонии с путем, и вы будете идти этим путем.

Речь идет не о внешней деятельности, речь идет о духовной работе. У нас есть измерение деятельности, когда мы решаем разные задачи этой жизни. Например, надо построить дом, надо приготовить обед. Это жизнь, от этого никуда не деться. Но это все измерение внешнего. Мы должны отдать этому процентов двадцать своего сознания, тридцать. Этого хватит. А все остальное – это наша работа внутри, наша духовная работа. Определение обстоятельств, мотивация и санкальпа касаются нашей духовной работы. Все действия нашей жизни мы должны планировать именно исходя из нашей мотивации и санкальпы. Мы должны подчинить нашу внешнюю жизнь нашей внутренней работе. Например, так, как это делается в монастыре. Внешняя жизнь подчинена нашей внутренней работе. Распорядок, этика, культура. Все это подчинено тому, чтобы мы выполняли нашу внутреннюю работу.

Таким образом, когда мы приходим вечером послушать Гуру, это тоже подчинено нашей внутренней работе. Этот процесс называется шравана. Вновь и вновь мы должны исследовать божественную реальность, развивать вкус к ее исследованию, понимание, чтобы этот вкус затем впитался внутрь и интериаризировался, стал нашим внутренним. И чтобы такая любовь к Брахма-вичаре, исследованию божественной реальности стала нашей сущностью. Чтобы мы могли постоянно настраиваться на божественную реальность, исследовать ее самостоятельно. Это называется шравана. А когда мы осмысливаем божественную реальность, терминологию Учения, это манана. Затем, когда вичара, созерцание, пребывание в воззрении с нами всегда непрерывно, с утра до вечера, это нидидхьясана. Нам надо добиться такого состояния нидидхьясаны, когда мы постоянно думаем о Боге, размышляем о Боге. Сначала это думание может быть интеллектуальным, философским. Это тоже не плохо.

Затем оно утончается и становится тонким, неконцептуальным, оно становится медитацией. Оно становится вне ума, но все равно тут есть еще медитирующий. Затем медиация перерастает в самадхи, в самоотдачу, в отбрасывание эго и преданность, в веру, в песню души и любовь к Богу. Здесь уже медитирующий начинает растворяться, отдаваться, исчезать. Медитирующие могут находиться еще в тех заблуждениях. Иногда такие заблуждения еще как могут держать человека. Это часто бывает. Но медитация должна привести к самоотдаче. Гордое эго медитатора должно быть отброшено и усмирено. Только тогда можно говорить о постижении божественной реальности. Только тогда нисходит благословение, и мы начинаем понимать реальность так, как она есть. Мы выбираемся из всех ментальных спекуляций, из всех ясностей, прелестей ума, по-настоящему открываем себя божественному. Здесь уже можно говорить не о медитирующем, не о медитации, а о пребывании в Боге и о самоузнавании Бога в самом себе, об игре Бога в теле человека. Этим путем идут освобожденные, идут сиддхи, святые мудрецы. Его никогда не выразить на языке философии, на языке писаний, на языке любой концепции. Тем не менее, на него можно намекнуть. Васиштха дает такой намек Раме в течение всей «Йога Васиштхи». Нам надо понять, о чем говорит Васиштха, что ему рассказал Шива. Это очень важно для нас. От того, как мы это поймем, зависит, сумеем ли мы войти в это измерение.

Одна женщина приходит и говорит: «Вот, поругалась с мужем. Мы не сошлись во взглядах на религию. Он не хочет признавать меня богиней».

Мы должны сойтись во взглядах с Васиштхой, с «Йога Васиштхой», понять измерение, из которого учит Васиштха. Быть учеником, обучаться, следовать Учению – это значит погружаться в измерение мастера, в измерение сиддхов, святых, древа прибежища, в измерение Васиштхи, в измерение богов. Все дело в этой погруженности. Техники, философии, концепции – все это важно, но все это скорее искусные рычаги, искусные зацепки для нашего ума, чтобы мы могли через них погрузиться в это измерение. Но погруженность гораздо важнее. Погрузиться в мир святых, погрузиться в мир, в котором живет Васиштха, в его вселенную, погрузиться в мир Бхагавана Даттататрейи, посмотреть на мир его глазами – вот, что самое главное.

С того времени, как я встретил Шиву, я стал поклоняться бесконечному сознанию. Благодаря такому поклонению я свободен от страдания, хотя вовлечен в самые разные действия.

Васиштха говорит, что после этого события, как он встретил Шиву в джунглях в виде света и получил упадешу, передачу от Шивы, как поклоняться Богу, с того момента он стал постоянно выполнять это наставление. Он стал поклоняться бесконечному сознанию. Поклонение есть соединение с объектом поклонения. Это то, что мы делаем в Лайя-йоге. Всеми своими действиями мы поклоняемся Богу, бесконечному сознанию, Бхагавану Даттатрейе. Мы стараемся слиться с ним, соединиться, чтобы между нами не было барьеров, дистанций, стен. Но, к сожалению, эти стены есть, много барьеров. Эти стены выстраивает наше эго, наша карма. Прарабдха-карма – одна стена, агами-карма (будущая) – вторая стена, санчит-карма – это третья стена. Мы должны разбить эти стены. Мы должны взять глинобитные орудия и полностью разрушить эти три стены, эти барьеры между нами и Богом. В нашей жизни они проявляются как прошлое, будущее и настоящее. Мы целиком живем прошлым, это прошлое незримо управляет нашей жизнью, но мы этого не замечаем. Мы считаем это естественным процессом. Но мы таковы, потому что наше прошлое таково.

Есть такое понятие *background* – старый опыт, старые знания, старые качества. Некая память внутри нас. Все это санчит-карма, прарабдха-карма. Пока мы эти стены не разобьем, мы не сможем поклоняться Богу по-настоящему, в духе Адвайты, в недвойственности. Пока мы не отделим себя от эго, ума, который живет категориями будущего, прошлого, отождествляет себя с этим, не утвердимся в пространстве вне времени, вне кармы, между нами и Богом будут барьеры, будет разделение, будет сансара, двайта. А Васиштха преодолел эти барьеры, и он начал поклоняться Богу вне двойственности, вне времени, вне понятий. Поэтому нам важно понять, что он делал, как он думал, как ему это удалось.

Я поклоняюсь Высшему Я, неделимому, но кажущемуся разделенным, цветами того, что приходит ко мне само по себе, и всеми действиями естественными для меня. Владеть чем-то и принадлежать кому-то – любое желание и состояние всех воплощенных существ.

Васиштха говорит, что первое, что я делаю, я поклоняюсь всем, что ко мне приходит. Все, что ко мне приходит… Я стараюсь соединяться с Богом в любых ситуациях, медитировать на божественное сознание, что бы ни происходило. Происходят приятные вещи, неприятные, важные или неважные. Таким же образом и нам надо научиться не забывать это. Например, происходит что-либо, и надо спросить себя: «Что я делаю? Я поклоняюсь Богу или я отвлекся, забыл, или я захватился, стараюсь делать что-то, получить, испытать какие-то радости и желания». Здесь важно сменить установку: «Я не наслаждающийся, пусть Бог наслаждается. Бог во мне пусть наслаждается, а я не буду наслаждаться. Я это эго и тело».

Например, утром вы выходите, смотрите, какое красивое небо, и ум начинает говорить: «Как здорово». Вы хотите сразу приписать чувство наслаждения себе. В этот момент вы появляетесь как наслаждающийся, ваше эго наслаждается. Тогда вы будете страдать. Родившееся эго, наслаждающееся, оно будет тосковать, увидеть бы это снова. Корень сансары, корень страданий уже порожден. А если мы не позволяем своему эго наслаждаться и говорим: пусть Бог во мне наслаждается, а я буду поклоняться Богу этим закатом. Только через Бога я могу наслаждаться закатом, без Бога я не хочу им наслаждаться. В первую очередь вы смотрите на Бога, а во вторую очередь только смотрите на закат. Тогда вы смотрите на закат не своими глазами, а глазами божественного, глазами Бога, глазами джняны. Тогда не вы наслаждаетесь, не ум, не эго, а Бог в вас наслаждается. А Бог таков, что он может наслаждаться и закатом, и восходом, и его отсутствием, чем угодно, у него единый вкус. В этот момент вы освобождаетесь, ваше эго освобождается от привязанностей, и вы обретаете джняну, мудрость. Бог таков, что ему вообще закат не нужен, и рассвет тоже. Он источник его. Он не наслаждается вообще ничем внешним, все наслаждения внутри него, он сам есть ананда. Зачем тому, кто есть само наслаждение, искать других наслаждений? В этот момент вы понимаете, что дело не в закате, дело внутри меня. Блаженство, ананда внутри меня. У вас возникает вайрагья, непривязанность, вы понимаете, все внутри меня, мне не нужен закат, чтобы быть счастливым, мне не нужен восход, чтобы быть счастливым. Мне даже не нужны ни ум, ни тело, я есть само счастье внутри. Я сам источник божественности. Тогда вы понимаете, тогда мне не надо искать ни заката, ни восхода, мне только Бога надо искать. Бог источник всего этого. Такими глазами вы можете посмотреть на закат или на восход, на какую-то прекрасную вещь, но вы будете чувствовать наслаждение, вы не будете в каком-то безрадостном состоянии, думая, раз это все не нужно, то я буду в депрессии. Бог никогда не пребывает в депрессии, это ананда, вечное блаженство. Тогда вы будете наслаждаться рассветом, но это наслаждение не будет зависеть от рассвета, вы будете наслаждаться Богом в рассвете. Когда наступит закат, вы будете наслаждаться Богом в закате. Когда вы будете видеть что-то ограниченное, вы будете наслаждаться Богом в этом. Потому что вы будете смотреть на это глазами естественного сахаджа сознания, естественного состояния. Это божественное присутствие не будет вас покидать, независимо ни от чего.

Но йоги всегда бдительны, и такая бдительность есть поклонение бесконечному сознанию.

У коммунистов в начале двадцатого века был популярен такой плакат, женщина в косынке «Будь бдителен». Каждый садху должен иметь внутри себя намерение быть бдительным. Коммунисты учили быть бдительным, потому что везде искали шпионов, врагов народа. Но у садху есть самый большой шпион, и самый большой враг народа, это его эго. Оно внутри него. Поэтому садху нужно быть бдительным, чтобы это существо его не обмануло. Бдительность для йога это его сущность жизни. Искусство быть внимательным, искусство быть осознающим, бдительным, называется вивека, различение. Когда мы постоянно отличаем сущностное сознание Природы Ума от эго, и от понятийного, концептуального ума. Чтобы быть бдительным, вам нужно практиковать внимательность, осознанность, санкальпу. Нужно это делать двадцать четыре часа в сутки.

Приняв эту внутреннюю позицию, с разумом, полностью лишенным каких бы то ни было привязанностей, я хожу в ужасном лесу сансары. Если ты делаешь так, то не будешь страдать от несчастий.

Васиштха объясняет, что он принял такую позицию бдительности по совету Шивы, как и все йоги. Поэтому он без проблем ходит по лесу сансары. И лес сансары не доставляет ему страданий. Очевидно, нам надо прислушаться к совету Васиштхи, и делать так же, как говорит он. В этом залог нашего счастья. Если же мы проигнорируем совет Васиштхи, то вряд ли мы будем счастливыми в этой сансаре. Потому что сансара – это не рай. Сансара – это место, где действуют жесткие ограничивающие законы. Например, закон кармы, закон реинкарнации. Она не дает спуску живым существам, она не лояльна к нам, не лояльна к живым существам. Многие люди, которые говорят о близости к природе, иногда забывают, что природа не особо дружественна к человеку, что в истории человеку приходилось всегда буквально сражаться с природой, вырывать право на жизнь у природы. Кто сомневается, пойдите без палатки, без ничего в лес, проживите неделю, своими руками найдите себе еду, защитите себя от комаров, от холода, вы увидите, как природа относится к человеку. Пойдите в Гималаи без экипировки, отправьтесь в космос, двадцать километров – уже космос. Природа. На Луну, на Марс, в минус двести, в плюс сто пятьдесят, воздуха нет. Вот вам природа. Она не лояльна к человеку, не дружественна. Это сансара, физическая природа. Она человека держит привязанным к земле, к параметрам, и никуда он не денется. Потому что это сансарная природа, грубая, физическая, материальная природа плотного мира. Человек не сильно ограничен, но есть природа другого типа, это природа Сварга Локи, Махар Локи, Джана Локи, Тапа Локи, природа богов, природа небес. Там природа очень лояльна. Она дружественна. Там все ваши желания материализуются. У вас не физическое грубое тело, которое надо кормить, водить в туалет, у которого могут заболеть зубы, одевать. Оно состоит из света, силой мысли можно придать себе любую конфигурацию, можно разделить, создать много тел, силой мысли путешествовать в любую точку вселенной. Это другая природа, и тело тоже другое. Это миры, в которых доминирует саттва, в которых раджас, тамас подавлены, а саттва, чистый свет и мудрость доминируют. Но у нас не хватило заслуги родиться в таких мирах. Мы оказались не настолько удачливы, как боги. Или может быть мы сознательно решили получить экстрим, опыт, приключения. Иногда есть люди, которые взбираются на Эверест, или на Кайлас, прыгают с парашютом. Им нужно впрыснуть адреналин в кровь, свежие впечатления, чтобы почувствовать какой-то драйв. Очевидно, мы воплотились, чтобы в сансаре это почувствовать. Потому что иногда нашей зрелости не хватало, чтобы прогрессировать, эволюционировать в чистых небесных мирах, мы были недостаточно осознанны. Для небесных миров наших заслуг не хватило. А здесь жизнь нас держит в тонусе, не дает расслабиться. Здесь суровая природа. Тогда мы должны использовать это драгоценное человеческое рождение. Для того, чтобы воспитать в себе качества самадхи, медитации, самоотдачи.

Когда великое горе случается с тобой, утеря богатства, или близких, исследуй реальную природу истины, как я описал. Тебя не будут затрагивать страдания и восторги. Ты теперь знаешь, как все эти вещи появились, и как они пропадают.

Васиштха нам предлагает, когда возникают проблемы, надо заниматься вичарой. Он не говорит, что надо страдать, надо проявлять эмоции. Исследуй источник этих проблем, занимайся Атма-вичарой, Брахма-вичарой, делай свою внутреннюю работу. Нам надо со всей серьезностью отнестись к наставлениям Васиштхи, поверить в них, чтобы, когда эти самые проблемы придут, мы могли вспомнить эти наставления.

Ты теперь знаешь, как все эти вещи появились, и как они пропадают, знаешь судьбу человека обманутого иллюзией, и никогда не интересовавшегося природой этой иллюзии. Иллюзии не принадлежат тебе, и ты не принадлежишь им. такова нереальная суть этого мира. Не печалься. Дорогой Рама, ты есть чистое сознание, которое не затрагивают иллюзорные восприятия разнообразия существования. Если ты видишь это, могут ли в тебе возникнуть понятия о желаемом и не желаемом.

Мы есть чистое божественное сознание. Чтобы понять это, мы должны постоянно находиться в состоянии обращенности вовнутрь, исследовании, вере, воззрении. Почему вообще в ведической традиции нет такого понятия как история. История появилась буквально несколько веков назад. Ученые, когда начали изучать ведические тексты в Индии, они были смущены. Что исторических описаний, хроник, не было. Когда они спрашивали, в каком веке, когда правил Рама. Говорили, в Кали-югу, в прошлую югу. А когда конкретно? Где раскопки, где источники? Им отвечали примерно так, это все не важно. Западные ученые были поражены таким подходом. Что много текстов, много эпоса, но нет хронологии, нет никакой линейной упорядоченности. Это происходит потому, что ведическая культура строилась не на линейном понимании хода истории, а примерно на видении Васиштхи. А Васиштха принадлежит по своему учению к двум более высоким теориям, аджата вада и дришти-сришти вада. Что говорит эта теория? Она говорит, что эта историческая линейность событий, упорядоченность, это определенная иллюзия, такая же, как когда ворона садится на пальму, и в это время падает кокос. Причинная взаимосвязь событий, описанная в линейной последовательности это иллюзия. История творится каждую секунду. Каждую секунду мы есть чистое божественное сознание. Каждую секунду происходит момент его неузнавания. В тот момент, когда происходит неузнавание, мы выпадаем на эту секунду из божественного сознания, отождествляемся с телом, происходит фрагмент действия, творится единица истории, в единицу времени творится частица исторического процесса. Потом приходит следующая секунда, и мы в следующую секунду тоже являемся божественным сознанием. История исчезла, все исчезло, мы снова вне истории, снова наш ум в это мгновение не узнает божественного сознания, не отождествляет, и выпадает, снова отождествляется с мыслями, эго и телом. Происходит творение второго фрагмента исторического процесса, которые связываются между собой со стороны произвольно, как ворона и кокос. Между ними нет реальных связей. Произошло два выпадения из божественного света, божественного сознания, из Брахмана. Произошло два отождествления. Случайным образом, они оказались похожи. Один раз вы выпали в это тело. Второй раз ум не узнал, через секунду вы снова выпали в это тело – такая же обстановка. Между этими двумя нет зазора. И со стороны кажется будто вы тот же самый, как будто вы живете в линейной исторической последовательности. Создалась какая-то причина, снова выпали из света, ум снова не узнал, снова третий раз фрагмент истории создался, а кажется, будто причина породила следствие. Но следствие это тоже выпадение из светового сознания. Таким образом, ум создает линейную непрерывность, линейную последовательность, как в случае с вороной и кокосом. Но это все полная иллюзия. Это все равно как в компьютере, в компьютерной игре. Генерируются пиксели, взаимодействуют программы. Если вы нарисованным мечом ударите по нарисованному яблоку, яблоко разрубится. Но на самом деле ни меча, ни яблока нет, изменились просто программы, которые генерируются каждый момент. Но возникает иллюзия, что вы причина всего этого.

«Осознав это, о, Рама, оставайся в трансцедентальном состоянии сознания».

Рама сказал: «О, мудрый, я свободен от пыли двойственности, и осознал, что все это воистину Брахман. Мой разум очистился, и избавился от сомнений, желаний, и даже вопросов. Я не желаю рая, и не боюсь ада. Я остаюсь с высшим сознанием. Твоей милостью, о мудрый, я пересек этот океан кажущегося мира, и осознал полноту непосредственного самоосознания».

Васиштха продолжил: «О, Рама, то, что ты выполняешь только органами действий, с непривязанным разумом, не считается действием. Наслаждения, исходящие от чувственного ощущения, быстро проходят. Повторение этого ощущения не приводит к повторению того же наслаждения. Кто кроме неумного человека будет желать такой мгновенной радости. Более того, объект дает тебе удовольствие только пока он желаем. Поэтому наслаждение принадлежит желанию вне объекта, и потому откажись от желаний и стремлений».

Здесь Васиштха дает ему наставления, как перестать искать наслаждений снаружи, мирских радостей. В основе любого наслаждения, любой радости, любого желания лежит божественная сила, энергия, ананда, брахма ананда. Но когда эта энергия загрязнена, она выводится наружу, прилепляется к объектам, возникает устойчивая связь с объектами. Тогда эта энергия становится мирскими желаниями или клешами. Здесь Васиштха дает бесценное наставление Раме. Пойми этот механизм, оторви свою энергию от внешних объектов, пойми, что брахма ананда не присуща объектам, брахма-ананда даже не присуща желаниям, она присуща твоему Атману. Разверни органы чувств вовнутрь, и наслаждайся чистой, божественной анандой вместо мирских желаний. Этот процесс должен затронуть наш ум, и также нашу энергию. Когда это происходит, энергия направляется в сушумна нади, вместо того, чтобы истекать наружу.

Если с течением времени ты достигнешь осознания высшего сознания, не храни его в своем разуме как память или чувство. Эго снова оживет, как желания. Если ты достиг вершины самоосознания, было бы невежественно упасть в яму чувства эго. Пусть надежды прекратятся, и понятия исчезнут. Пусть ум достигнет состояния не ума.

Васиштха говорит, если тебе удалось однажды подняться на эту вершину, испытать расу, быстротечное самадхи, не надо это делать это просто памятью, воспоминанием, надо оставаться в этом, жить в этом, чтобы эго твое снова не пробудилось, и не затмило это состояние.

Ты привязан, только пока невежественен. Ты не будешь связан и скован, если у тебя присутствует самоосознание.

Мы привязаны к чему-либо по причине неведения. Когда мудрость в нас пробуждается, все привязанности исчезают. Это нелегко понять людям, нелегко принять людям. Мой отец, моя мать, мой сын, мой муж, мой брат, моя родина, моя земля, мое тело, мое имущество, мои качества – все это неведение, человеческие привязанности. Человеку нелегко это принять, потому что весь человеческий мир построен на этом. Но джняни живут без привязанностей. У них есть преданность божественному, но привязанности нет. У них есть любовь ко всем живым существам, но привязанности нет. Поэтому семейным санньяси я говорю, любите друг друга, но не привязывайтесь. Любите Бога в другом, а не иллюзии. Только так вы можете очистить свою привязанность. Если же вы не научитесь это делать, вы не сможете пробудиться. Семейный или монах, все равно внутри надо стать монахом.

Любая привязанность это ограничение. Но если вы сумеете возвыситься над привязанностями, видеть Бога во всех восприятиях, тогда вы станете свободным. Никакое желание не будет иметь власть над вами. Даже тени привязанности у вас не появится. Вы можете работать с любыми энергиями, но в этих энергиях будут одни божества и благословения, это не будет захватывать и касаться.

Когда ты не стремишься к чувственным удовольствиям, и ощущаешь то, что приходит к тебе само по себе, ты находишься в состоянии спокойствия и чистоты, свободной от скрытых тенденций и привычек.

Состояние спокойствия и чистоты это означает не покидать осознанного присутствия, естественного присутствия в Боге, не давать уму окраситься рябью желаний или мыслей. Когда мы находимся в таком, то мы можем видеть божественную реальность прямо. Если нам удается длительное время созерцать эту божественную реальность, мы как бы пропитываемся ею, она начинает нас благословлять. Нам нужно так пропитаться этой божественной реальностью, чтобы барьеры, разделяющие нас, три стены, три кармы, санчит, прарабдха, агами, были разрушены, были растворены. Чтобы тонкое тело было растворено. Чтобы читта, манас, буддхи, ахамкара слились и растворились в свете Брахмана. Нам не удастся сделать это сразу, чуть-чуть мельком глянув на божественную реальность. Нам нужно привыкать ее созерцать годами. Из секунды в секунду, из часа в час, из месяца в месяц, чтобы это божественная реальность в нас набрала силу. Такая сила называется джняна-шакти и сватантрия-шакти, сила мудрости и сила внутренней свободы, самоосвобождения. Как атлет тренирует мышцы рук, мышцы ног, садху должен развивать свою джняна-шакти и сватантрия-шакти. Эти две шакти являются основой для его будущей свободы, будущего освобождения. Из них растет иччха-шакти, айшварья, пятеричная крийя-шакти. Не воспитав в себе джняну и сватантрию, невозможно надеяться на другие шакти. А зачем все это надо, зачем нужны шакти? Невозможно ли довольствоваться только лишь мудростью? Невозможно. Чтобы достичь освобождения от законов сансары, от физических законов, нам нужны эти шакти, они должны сами естественно появиться в результате джняны и самоотдачи. Если йогин созерцает естественный ум, природу ума, созерцает божественную реальность, эти шакти в нем естественно спонтанно нарастают, без нужды их как-то выращивать искусственными средствами типа мантр и прочего. Поэтому следовать по пути джняны, это также становиться шактиманом, обладателем шакти, духовной силы. Мирские шактиманы это те, кто обладает большими материальными ресурсами. Но духовные шактиманы не ищут вовне каких-то материальных ресурсов, их интересует духовная сила.

Один человек спросил меня: «Что такое сиддх?» Он был бизнесменом. Я ему сказал: «Это тоже самое, что и миллиардер, только внутри». Сила сиддха в его шакти, она внутри. Он не ищет никаких материальных средств. Но его сила заключена в сватантрия-шакти, иччха, айшварья и крийя-шакти.

В таком состоянии, подобном небу, ты не будешь отвлекаться даже тысячами отвлечений. Когда тот, кто знает, знаемое и само знание сливаются в единое сознание, чистый наблюдатель не будет снова создавать в себе разделение.

Васиштха говорит, при малейшем движении разума, буквально, при моргании разума, кажущийся мир вновь как бы возникает и пропадает. Поэтому пусть твой разум не моргает. Что это значит? Это значит надо быть свободным от движения мыслей. Наш ум может как творить реальность, так ее и уничтожать. Каждый акт мышления может менять наше кармическое видение. Маги, сиддхи этим пользуются. Управляя взглядом, умом, визуализацией, они меняют кармическое видение, путешествуя из одного мира в другой. Нам надо учитывать эту способность ума мгновенно изменять кармическое видение. Васиштха говорит, пусть твой разум не моргает, пусть твой ум будет стабильным, пусть ты утвердишься в состоянии за пределами мыслей, учись утверждаться за пределами мыслей, не моргай своим умом. Не создавай нестабильное сознание, не допускай колебаний, не завись от движений ума. Он говорит, добейся этого, с помощью контроля надо праной и скрытыми тенденциями, самскарами. Вам не удастся просто отделить себя от всего этого и быть независимым от праны. Прана вами управляет. Вам нужно добиться контроля праны силой одного сознания, одного созерцания. А пока такой контроль не обретен, надо учиться добиваться его методами шакти янтры. Чтобы прана была подвластна вашему уму. Чтобы вы могли не только оставаться в созерцании вне мыслей, но чтобы ваше созерцание могло держать прану в нужном месте.

С движением праны появляется и пропадает кажущийся мир. Постоянной практикой освободи прану от таких движений. Победи невежество, с помощью самодисциплины, писаний и наставлений учителя.